# 通介堂經說

# 通介堂經說卷五

徐灝學

## 周易

### 咸

咸其拇　咸其腓　咸其股　咸其脢　咸其輔頰舌

初六咸其拇傳曰志在外也灝案咸感也動也爻例下爲足故稱拇志在外與四應也六二咸其腓凶居吉傳曰雖凶居吉順不害也蓋二四互巽爲股腓在股下足上故曰咸其腓居吉得中當位也九三咸其股執其隨往吝傳曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也執如

執役之執隨人謂從上也九五咸其脢无悔傳曰志末也外兌伏艮爲背脢夾脊肉也上六咸其輔頰舌傳曰滕口說也滕虞翻作媵倒誤兌爲口舌故曰輔頰舌

憧憧往來

九四憧憧往來朋從爾思釋文引劉表云憧憧意未定也顯宗朋從謂三與五同類爲朋也往而與五爲兌爲悅來而遇三成巽爲順相得之象也故曰朋從爾思

恒

浚恒

初六浚恒貞凶无攸利傳曰浚恒之凶始求深也顯宗初至五成大坎深水之象咸反爲恒澤變而爲深水故

曰浚恆也

不恆其德

九三不恆其德或承之羞貞吝灝案三多危厲巽爲進退爲不果當內外之際進退無常故不恆其德雖當位而上下皆陽爻相亢故或承之羞傳曰无所容也恆反爲咸皆上悅下順咸之九四憧憧往來朋從爾思而此獨不見容于人者在恆家不宜有進退不果之象也

遯

遯亨

陰盛消陽小人用事賢人隱遯之時也故以遯爲亨

遯尾厲

初六遯尾厲勿用有攸往陸績曰陰氣已至於二而初在其後故曰遯尾也避難當在前而在後故厲往則與災難會故勿用有攸往灝案爻例上爲首故初爲尾遯尾言隱隨其後也附從小人必被其害故傳曰不往何災也

執之用黃牛之革

六二執之用黃牛之革莫之勝說釋文說王肅如字解說也師同徐吐活反灝案艮爲牛艮土類故稱黃牛互巽爲繩革之類也故曰執之用黃牛之革說徐仙民讀如脫是也勝克也能也莫之勝說猶言莫能解脫也此與革初九鞏用黃牛之革義略同彼以離爲牝牛也

係遯

九三係遯有疾厲畜臣妾吉灝案三爻將變爲陰而猶未變艮爲拘互巽爲繩故曰係遯將變之頃故有疾而厲然猶未變故吉下包二陰若畜臣妾然也

好遯　嘉遯　肥遯

九四好遯君子吉小人否九五嘉遯貞吉上九肥遯无不利灝案上三爻在外與陰相遠故皆得遂其隱淪之志也肥遯古本或作飛遯洪氏頤煊曰後漢書張衡傳利飛遁以保名李賢注引淮南九師道訓遁而能飛吉孰大焉王注憂患不能累矰繳不能及是以肥遯无不利字亦當作飛是也然法言重黎篇自作肥遯蓋漢經

師傳授不同耳

大壯

有孚

初九壯于趾征凶有孚傳曰壯于趾其孚窮也灝案初在下爲趾虞以四震爲趾非也初失應故征凶四五相比故曰有孚然不及于初故曰其孚窮也

君子用罔

九三小人用壯君子用罔貞厲虞注離爲罔釋文罔羅也馬融王肅云无灝案結繩爲罟葢取諸離見繫辭傳然卦中无離虞氏以二變爲離非其本象且小人用壯君子用罔罟文義不類馬王訓无亦不可通愚謂罔當

讀爲惘文選神女賦序罔兮不樂李注罔憂也東京賦罔然若酲薛注罔然猶惘惘然也君子用罔者憂懼不敢直前也象傳曰君子以非禮勿履正謂此也益大壯陽剛過盛惟九二以中得吉九三剛爻相疊又居內外之際故有是象上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉亦以遲疑審愼爲吉也若小人則一往直前而有所弗顧矣故曰小人用壯君子用罔

羝羊觸藩羸其角

羝羊觸藩羸其角顧案大壯自泰來泰三互兌爲羊三陽爻故稱羝外震爲竹藩籬之象也四陰爻爲角今變爲陽故羸其角釋文云羸鄭虞作纍張作蔂王肅作縲蜀才作累案纍通作羸蓋維縶之也九四藩決不羸承

三爻而言不曰羝羊觸藩文省也四互兌爲羊五陰爻爲角故曰不羸上爻通故曰藩決泰坤爲大轝爲腹四變陽故曰壯于大轝之腹上六羝羊觸藩則就所觸而言兌介在内外之閒上又居剛柔之際故曰不能退不能遂然其道終通故艱則吉也

喪羊于易　牛羊于易

六五喪羊于易釋文云易鄭音亦陸作埸謂壃埸也朱子語類曰喪羊于易不若解作疆埸之埸漢食貨志疆埸之埸正作易後有喪牛于易亦同此義灝案大壯互兌爲羊震爲大塗疆埸之象故曰喪羊于易旅上九喪牛于易萃離爲牛又爲戈兵疆埸用兵之地也艮爲山

亦象有原野故曰喪牛于易

晉

用錫馬蕃庶

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接離象坤爲國邑又爲牝馬爲衆故康侯用錫馬蕃庶晝日謂離三接謂坤也

晉如摧如　晉如愁如

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎傳曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母傳曰受茲介福以中正也澍案舊讀皆以晉如摧如晉如愁如二字各爲一句似未協此自晉卦何謂晉如且兩爻再言之尤爲無義愚謂晉以本卦言晉

如摧如言晉之此爻有摧如之象耳愁如同例萃六三萃如嗟如與此茲同士伏處在下而不得志故曰摧如如爲人所摧折然也下三爻皆陰無陽爻與之相比故曰罔孚然而柔以時升不求躁進其進退自綽有餘裕故貞吉而无咎也二亦罔孚而无應故愁如以其得中當位故貞吉也王母謂坤

衆允悔亾

六三衆允悔亾傳曰衆允之志上行也𤣥案三與上應與四比也

晉如碩鼠

九四晉如碩鼠貞厲𤣥案二四互艮爲鼠鼠在坎中故曰

厲傳曰位不當也

矢得

六五悔亾矢得勿恤往吉无不利灝案互坎爲矢故曰矢得勿恤往與上比而孚故往吉无不利也

晉其角

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝灝案離爲牝牛上爻稱角離又爲戈兵坤爲國邑故維用伐邑得應故雖厲而吉无咎也上窮故吝傳曰道未光也

明夷

明夷于飛垂其翼

初九明夷于飛垂其翼荀注火性炎上離爲飛鳥灝案

初在下故曰垂其翼益居晦之時不得奮迅故斂翼自守用晦之道也

君子于行三日不食

君子于行三日不食荀注陽爲君子三者陽德成也日以喻君不食者不得食君祿也陽未居五陰暗在上初有明德恥食其祿顯案初爻有出行之象故六四曰獲明夷之心于出門庭初至四既濟象水火相得飲食之道也離爲日歴三爻爲三日益自初至四乃成既濟而爲飲食故曰三日不食三日言其久也傳曰君子于行義不食也荀注謂不食君祿自通然不必以日喻君耳

主人有言

有攸往主人有言九家易曰四者初應衆陰在上爲主人也初欲上居五則衆陰有言灝案九家以衆陰爲主人未得其義此主人謂出行所主之家葢指一爻言與睽九二遇主于巷豐初九遇其配主同例有言葢謂言辭相款洽耳離爲笑言說見附逸象

明夷夷于左股

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉釋文云夷于子夏作睇鄭陸同云旁視曰睇京作眱股馬王肅作般云旋也日隨天左旋也姚作右槃云自辰右旋入丑灝案睇于左股其義爲優內則鄭注引易亦作睇葢篆文弟與夷相似由睇作眱又因卦而省爲夷耳若以夷爲傷則傷

于左股不得拯馬矣又此卦二爻言股四爻言心三應上爲首則作般者非也蓋三五互震爲左爲足伏巽爲股内離爲目故曰睇于左股二四互坎爲馬故曰用拯馬壯吉也釋文又云拯子夏作拼案拼之言升也升猶乘也象傳文王與箕子對舉五爲箕子則二爲文王正合内文明而外柔順之象周公未敢斥言耳

明夷于南狩

六三明夷于南狩得其大首不可疾貞九家易曰歲終田獵名曰狩也南者九五大陽之位灝案離在南方爲戈兵故曰南狩謂下離也大首謂上也用晦之時故曰不可疾貞自爲何

獲明夷之心于出門庭

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭荀爽曰陽稱左謂九三也腹者謂五居坤坤爲腹也干寶曰一爲室二爲戶三爲庭四爲門故曰于出門庭灝案同人初九同人于門隨初九出門交有功皆以初爲門此亦當同獲明夷之心于出門庭九字作一句讀謂得其心于出門之初也初應四故言得其心與上應三言得其大首同例互震與坤相接故曰入于左腹也

箕子之明夷

惠氏周易述曰箕子蜀才從古文作其子劉向云今易箕子作荄茲荀爽據以爲說其與亥子與茲文異而音

義同馬融俗儒不識七十子傳易之大義以彖傳有箕子之文遂以箕子當五謂五爲天位箕子臣也而當君位乖於易例逆孰大焉謬說流傳兆於西漢博士施讎讀其爲箕蜀人趙賓述孟氏之學以爲陰陽氣無箕子據古義以難諸儒於是施讎梁邱賀嫉之讎賀與喜同事田王孫喜學獨高所傳卦氣及易家候陰陽災變書傳自王孫而梁邱惡之謂無此事引讎爲證語聞於上宣帝以喜爲改師法不用爲博士中梁邱之譖也班固作喜傳亦用讎賀之單詞皆非實錄灝棻定宇之爲此說益以辨爻辭非周公作與升六四王用亨于岐山謂王爲夏后氏岐山爲冀州之望同意漢書儒林傳載孟

喜得陰陽災變書詐言田生之傳其事與此卦無涉是
否姑置勿論至趙賓訓箕子爲荄茲云受之孟喜諸儒
皆以爲非古法孟喜亦不肯仍則非孟氏之說甚明謂
班固之史非實錄然則惠氏所謂梁邱賀惡喜而譖之
者出何典乎彖傳明有箕子以之之文以經證經則爻
辭亦爲箕子本無疑義蜀才從古文作其子據說文其
箕本是一字非有兩岐劉向所云今易作荄茲卽趙賓
之飾說而苟爽誤據之後儒正當援彖傳以糾其失乃
反以合於彖傳者斥爲俗儒之說而漢代諸儒皆所不
信者顧篤信之何其傎乎且惠氏深信荄茲别無左證
不過謂箕子爲臣不當居君位耳亦知蒙六五之童蒙

否革九五之大人觀九五未濟六五之君子剝六五之宮人大過九五之士夫恆六五之婦人夫子解六五之君子小人皆在五爻何獨貴子乎夫易之五爻在一卦爲最尊而取象各有不同協於王者之義則爲君位非六十四卦之五爻皆言天子事也又烏容泥乎此皆學人好奇之過因墨守謬說遂以臆見輕詆先儒亦失言之甚矣信如斯言則將並彖傳改之而後可是誠不可以不辨也

家人

王假有家

九五王假有家勿恤吉灝案此與萃卦同例蓋震爲宗

廟萃九五在震中爲王假廟之象此艮爲門闕室家之象也故九五在艮中曰王假有家也

有孚威如

上九有孚威如終吉傳曰威如之吉反身之謂也虞翻曰謂三動坤爲身上之三成旣濟定故反身之謂瀕案上變卽成旣濟不必三動而又上之三也此卦五爻皆當位惟上失位無應變則與五相比而又與三相應矣故曰反身之位也威如亦以五爻言

而家道正

家人利女貞彖傳曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父

子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣灝案父母謂二五也皆得中當位故曰女正位乎內男正位乎外然餘爻亦俱當位上爲陰陽合居其象吉者亦以當位論故竝兄弟夫婦言之彖辭但言利女貞者就卦體巽離而言也此卦六爻皆吉三陽剛互坎而當位故家人嗃嗃雖悔厲而吉離爲笑言故婦子嘻嘻終吝也

## 睽

### 睽

說文云睽目不相聽也聽猶從也釋文音韻譜聽作䀙五灝案睽卦火動動而上澤動而下兩相乖違猶之二人志不同行也

卦上離下兌故曰二女其取象也外[illegible][illegible]目二四[illegible]睽
亦爲目與睽之字義有合故謂之睽

喪馬勿逐自復見惡人

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎瀾案四互坎爲馬初不相應故曰喪馬至四而馬象自見故曰勿逐自復兌爲見故見惡人虞氏曰惡人謂四是也不應故无咎象傳曰以避咎也

遇主于巷　遇元夫　遇其配主　遇其夷主

九二遇主于巷无咎崔憬曰處睽之時與五有應男女雖隔其志終通而三比焉近不相得遇者不期而會主者三爲下卦之主巷者出門近遇之象言二遇三明非

背五未爲失道也顯案崔氏謂二三相遇是也唯云與五有應而三比焉近不相得則其辭枝陰陽比未有不相得者若不相得卽不得謂之遇矣主[illegible]同之同主謂往之他國所主之家如孔子於衛主顏讎由微服而過宋主司城貞子是也（詳見坤先迷後得主）惟以五爲二之主似猶未協又謂豐初九遇其配主九四遇其夷主初與四互爲主以陽適陽匹敵之義故稱配主夷主其例亦不一今案當從崔說二與三遇三爲二之主陰陽相比而相依也內伏艮爲門闕爲徑路故曰遇主于巷九四睽孤遇元夫交孚厲无咎亦謂與六五相遇五爲卦之宗主故曰元夫四在二陰之間故曰孤也豐初九遇其配

主集解本配作妃亦謂與二遇九四遇其夷主謂與五遇皆陰陽相比也夷常也

見輿曳其牛掣其人天且劓

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終虞注曰離爲見坎爲車爲曳故見輿曳四動坤爲牛爲類牛角一低一仰故稱掣離上而坎下其牛掣也灝案兌爲見三五互坎爲輿爲曳二四互離爲牝牛說文云掣一角仰也蓋指互離一畫在上而言不必變動取象又注曰其人謂四惡人也黥額爲天割鼻爲劓兌爲刑人故其人天且劓灝案困九五劓刖虞氏亦以兌爲刑益兩卦皆有兌故也然蒙卦無兌而初六云利用刑人則非兌之

謂矣刑人疑取象於坎蒙下坎睽亦互坎坎爲血卦故象刑人也兌上缺爲黥額之象三四半巽鼻象不全故天且劓也虞又謂其人爲四惡人亦非四爲惡人自對初爻言此所謂其人即指本爻言耳困之劓刖當從荀陸王本作臲卼說見後篇又鼎九四其刑渥當從釋文及宋十行本作形无初有終謂與四比故傳曰遇剛也

見豕負塗載鬼一車

上九睽孤見豕負塗載鬼一車虞注睽三顧五故曰睽孤也離爲見坎爲豕爲雨四變時坤爲土土得雨爲泥塗四動艮爲背豕背有泥故見豕負塗矣坤爲鬼坎爲車發在坎上故載鬼一車也顯案上九獨立與險相開

故曰睽孤虞云三顧五非也二女志不同行無相顧之道豕負塗亦非謂背有泥也卦自損來損互震睽互坎震爲大塗坎爲豕故見豕負塗負如虎負嵎之負謂背塗而立耳坎又爲鬼於輿爲多眚故載鬼一車亦非四動變互坤也

先張之弧後說之弧

先張之弧後說之弧虞注坎爲弧離爲矢張弓之象也灝案先張之弧謂互坎至上則弧體解故曰後說之弧說如說劍之說言解脫也

往遇雨 獨行遇雨 方雨

往遇雨則吉虞注三在坎下故遇雨灝案三在坎下遇

兩不得於上爻言之虞說恐非或謂上與互坎相遇又與三應三爲兌澤故曰往遇雨似亦可通然於往義究未協竊謂此言往之他卦也蓋睽反爲家人則在互坎下而遇雨矣睽有乖違之義反爲家人各安其位故傳曰羣疑亾也夬九三獨行遇雨若濡有慍无咎蓋上卦兌爲澤三在五陽之中獨與上應故曰獨行遇雨兌澤在上與三相遠故曰若濡有慍无咎也鼎九三方雨虧悔蓋初至五成大坎而三在其中故曰方雨

蹇

往蹇來譽　往蹇來反　往蹇來連　往蹇來

碩

初六往蹇來譽九三往蹇來反六四往蹇來連上六往蹇來碩灝案此四爻一句之中來反竝稱往皆謂外來皆謂內與常例似異而實同往蹇來譽者虞氏曰譽謂二二多譽也失位應陰往歷坎險故往蹇變而得位以陽承二故來而譽矣案此言初與四不相應往則歷坎險來則承二二之譽葢二陰在下相比也蹇之六爻惟初失位若變陽則內外皆相比應其象九吉故傳曰宜待時也往蹇來反傳曰內喜之也伊川程子曰內在下之陰也方蹇之時陰柔不能自立故皆附于九三之陽而喜愛之以來為反猶春秋之言歸是也解之九四來為蹇之九三陽復為陽猶反歸也往遇坎險退而復其本

位耳往蹇來連虞氏曰在兩坎閒進則无應故往蹇退初介三故來連也案此爻進退皆在坎中故曰往蹇來連傳曰當位實也謂其正居兩坎之閒也然幸而當位尙不甚凶若解之六三則負且乘致寇至矣上六往蹇來碩吉利見大人傳曰志在內也利見大人以從貴也侯果曰處蹇之極體猶在坎水無所之故曰往蹇來而復位下應於三三德碩大故曰來碩三爲內主五爲大人若志在內心附于五則利見大人也

大蹇朋來

九五大蹇朋來于實曰在險之中而當王位故曰大蹇此蓋以託文王爲紂所囚也承上據四應二衆陰並至

此葢以託四臣能以權智相救也故曰以中節也顥案坤彖傳曰西南得朋乃與類行是陰與陰爲朋也蹇九五陽爻不與陰爲朋所謂朋來者葢衆陰相從自爲朋類耳臣不得與君爲朋也五與四上相比又與二應故曰朋來矣

## 解

无所往　有攸往

蹇解二卦以內外兩坎相爲貞悔解反爲蹇坎往居外而五得中故傳曰蹇利西南往得中也蹇反爲解坎來居內而二得中故傳曰其來復吉乃得中也是蹇取其往而不取其來解則但取其來而不取其往故其卦

辭曰无所往其來復吉也然而又曰有攸往夙吉者何也此指坎之在蹇者而言夙猶昔也謂解反爲蹇時也本空於蹇言之因其卦辭不言往來故於此著之耳彖傳曰解利西南往得衆也亦釋有攸往夙吉之義也蓋此二卦皆以坎爲主坎體坤故皆曰利西南而坤又爲衆也

田獲三狐　田獲三品

九二田獲三狐得黃矢貞吉虞注二稱田田獵也變之正艮爲狐坎爲弓離爲黃矢矢貫狐體二之五歷三爻故田獲三狐類案二四互離爲戈兵田獵之象也未濟小狐汔濟濡其尾干寶曰坎爲狐案說卦傳無爲狐之

卦解與未濟皆有坎則坎爲狐是也卦互兩坎相因有
三陰故曰三狐若巽六四悔亡田獲三品則以互兌離
言三品者翟注謂初巽爲雞二兌爲羊三離爲雉是也

負且乘致寇至

六三負且乘致寇至灝案三負陽而又乘陽故曰負且
乘坎爲盜上下皆坎又互離爲戈兵故曰致寇至

解而拇朋至斯孚

九四解而拇朋至斯孚灝案震爲足四居震之初陽拇
之象也傳曰解而拇未當位也但雖未當位而與五上
相比故曰朋至斯孚二陰爲朋也故六五亦曰有孚于
小人

公用射隼于高墉之上

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利虞翻云二四互離爲飛鳥三五互坎爲弓輪有射隼之象在上位故稱高墉震爲墉也

甲坼

彖傳曰雷雨作而百果草木皆甲坼釋文云坼馬陸作宅荀爽曰仲春之月草木萌芽雷以動之雨以潤之日以烜之故甲宅也文選蜀都賦注引鄭注皮曰甲根曰宅說文甲从木戴孚甲之象乇草葉也从垂穗上貫一下有根象形宅即乇字穎蘂萌牙之初未有皮甲至皮甲成則根已早生甲宅似未可並舉且解卦本解坼之象亦不必言其根也作甲坼爲長

損

已事遄往

初九已事遄往无咎酌損之已作祀虞翻案損之初九即益之上九也在益有擊之之象轉而爲損則无咎故曰已事遄往已事猶旣事謂事已往也又在益爲莫益之在損則當酌損之乃合於義傳曰上合志也謂初與二合志以與四五相應也虞翻作祀事非是祀事本有以酌損爲尙者也

弗損益之

九二利貞征凶弗損益之虞翻案九二失位當之正而變則失應不如安常爲貞故曰利貞征凶弗損益之傳曰

中以爲志也益中其本然者也上九亦曰弗損益之益處損之極無可再損而亦莫益之也益上九莫益之或擊之損則但爲無所損益而已此消息盈虚之理也

三人行　一人行

六三三人行則損一人一人行則得其友𤰞象指外一陽而二陰內乚陰而二陽皆三人行也各損一人則陰陽相得而其餘一人亦自相友故曰則得其友𤰞辭傳引此而釋之曰言致一也坤西南得朋同類爲朋而此以陰陽相友者言各有當也

損其疾

九四損其疾使遄有喜𤰞象四變則互坎爲忘病今坎

象未見故曰損其疾也

十朋之龜

六五或益之十朋之龜灝案益反爲損二進爲五離爲龜二至上大離之象故曰或益之十朋之龜損反爲益則五轉爲二故益六二亦曰或益之十朋之龜也餘詳世其說

得臣无家

上九得臣无家灝案四與上陰應乎陽故曰得臣損與咸旁通取女成家之象也今在損故曰无家

損剛益柔有時

彖傳損剛益柔有時灝案損反爲益以損之六五來爲

益之六二是損上益下故謂之益益反爲損以益之六二往爲損之六五此在益家爲損在損家則爲益也而命之曰損者以損下益上而言也六二與六五相爲損益則所益皆柔也而云損剛益柔者蓋既得六五之益則失九五爲損也益卦不復言者於損舉隅也

# 通介堂經說卷六

徐灝學

## 周易六

### 益

元吉无咎

初九利用爲大作元吉无咎虞翻曰大作謂耕播耒耨之利蓋取諸此也庾果曰震爲稼穡又爲大作益之大者莫大耕植故初九之利利爲大作若能不厚勞於天下不奪時於農畯則大吉无咎矣王弼曰處益之初居動之始體夫剛德以莅其事而之乎巽以斯大作必獲大功夫居下非厚事之地在卑非任重之處大作非小

功可濟故元吉乃得无咎𩔖案虞侯以農事東作爲義其說自通王氏泛言作大事亦無不可惟云必元吉乃得无咎則謬甚易言无咎有承上文爲義者如需初九利用恆无咎以不失其常爲无咎反常則不得无咎矣大有初九艱則无咎言處時艱之際艱苦備常然後无咎若輕意肆志卽不免於獲咎矣豐初九雖旬无咎言過旬則爲災咎矣此類反言之可也至若諸爻之言厲无咎者謂雖危而无咎也言吉无咎者謂其象本吉而无咎也豈得曰不危厲卽有咎不吉卽有咎乎且如比吉原筮元永貞无咎隨元亨利貞无咎亦將曰必元永貞必元亨利貞乃得无咎邪益之初爻當動作之始震

爲陽剛而合於巽順之道有利用爲大作之象故曰元吉无咎若不能任重不堪大作何以如此設象乎輔嗣之爲此說者以傳云下不厚事而不得其義遂率臆言之而不自知其不合於通例也益損之時下有重剛反爲益則陰陽相比而重剛不見故曰下不厚事耳豈不勝重任之謂乎若如王說在卑不能任重事則象當如小過之例言可小事不可大事卽象不諦著其義傳亦當如遯九三云不可大事其義乃明今皆不然則下不厚事非謂不能任重事明矣

益之用凶事

六三益之用凶事无咎灝案六三以陰居陽且在羣陰

之中恐其不能振作故以險難之事試之耳

中行告公用圭　中行告公從

六三有孚中行告公用圭六四中行告公從利用爲依遷國瀕案有孚謂二陰相比與中孚同意三四爻居兩卦之中故曰中行與復夬中行同意公謂五也三四相率而告於公故傳曰以益志也二四互坤伏乾爲玉故用圭祭祀朝聘之所執也坤又爲國邑在損時居於外今移於內故有遷國之象依謂四在坤體之上相依附也故于四爻言之

莫益之或擊之

上九莫益之或擊之立心勿恆凶瀕案上處益之極若

求益不已則莫益之而或有擊之者矣傳曰莫益之偏辭也或擊之自外來也偏虞氏作徧云周帀也案虞義是處益之極周帀之謂也九二或益之十朋之龜傳曰自外來也而坤自外而來居於內也此亦曰自外來也則以爻盡言也

自上下下

彖傳曰自上下下其道大光利有攸往中正有慶顆案損反爲益損之五來爲益之二故曰自上下下又損之二往爲益之五得中當位故曰利有攸往中正有慶

夬

夬揚于王庭

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往顯案舊說皆以一陰在上爲小人有謂小人乘君子罪惡上聞於聖人之朝故曰夬揚于王庭此虞仲翔之說也或謂剛德齊長一柔爲逆衆所同誅而无忌者也故可揚于王庭此王輔嗣之說也前儒所論雖有不同大率類此蓋以一陰不變爲小人而不知此正以五陽並喪爲過盛也故彖曰剛長乃終象曰終不可長也乾之上九曰亢龍有悔卽其義矣今案繫辭傳曰上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬然則夬乃致治文明之象孚號者發號施令也蓋姤反爲夬姤之象傳曰后以施命誥四方故夬有呼號之

義釋文號戶羔反非上古書契未興號令無所寄寄之結繩而已自有書契然後百官以治萬民以察則書契者號令本之以出治所謂揚于王庭告自邑者也兌爲辭說又爲悅豫發號施令而民悅无疆此柔乘五剛之義也孚號有厲者號令嚴明也號令嚴明而民信從之故曰其危乃光也告自邑邑者國都也白虎通曰夏曰夏邑殷曰商邑周曰京師是也不利即戎者文事非武備耳餘詳傳繫辭下

壯于前趾

初九壯于前趾往不勝爲咎攷案此與大壯初九壯于趾義例並同自二以上重剛相疊而匪孚故曰往不勝

爲咎言力不能勝也

莫夜有戎

九二惕號莫夜有戎勿恤灝案坤之五世爲夬游魂爲需需坎爲夜互離爲戈兵故莫夜有戎狂夬家坎象未成故勿恤于二言之者與五相當也

壯于頄

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎翟元曰頄面也謂上處乾首之前稱頄頄頰閒骨三往壯上故有凶也灝案有凶非壯上之謂亦以互剛相麗爲凶耳而終无咎者以中行也獨行遇雨說見睽卦

臀无膚

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信劉絫姤九三亦曰臀无膚其行次且巷巽爲股故有臀象姤反爲夬三四對易故其取象同夬九四失位故其行次且傳曰位不當也姤傳則曰其行次且行未牽也謂不與陰相比也故初爻繫于金柅傳曰柔道牽也比而觀之其義瞭然乃說者必以夬之陰爲小人而欲決去之斯亦固而蔽矣

莧陸夬夬

九五莧陸夬夬中行无咎荀注莧謂五陸謂三兩爻決上故曰夬夬也莧者葉柔而根堅且赤陸亦取葉柔根堅也莧根小陸根大五體兌柔居上莧也三體乾剛在

下根深故謂之陸也覸案馬鄭王肅皆以爲莧陸一名商陸唯荀別爲二事宋衷曰莧莧菜陸商陸卽本之荀慈明稱謂荀說是也經言夬夬實指二事九三曰君子夬夬者三四相接內外之際故曰夬夬與乾九三終日乾乾坎六三來之坎坎同例蹇六二王臣蹇蹇則以二五相應稱蹇蹇此莧陸夬夬亦以三五竝舉稱夬夬也然則莧陸之爲二事甚明其分屬三五者蓋三與上應五與上比故也三居五陽之中故稱中行與復六四中行獨復同例說具彼卦五得中當位亦中行也故曰中行无咎

无號

上六无號終有凶顯案號謂號令姤反爲夬倒巽在上也上若爲剛爻則是无號而有凶矣然陽息至五而極不可再長故傳曰无號之凶終不可長也言陽息至五而止也消息之理至五爲極故陽息至夬陰消至剝此陰陽之妙義天地之精理也夫息而至夬再進則爲乾然而乾非從夬變也消而至剝再進則爲坤然而坤亦不自剝來也夫乾初消而爲姤坤始息而爲復則復止于夬而姤止于剝可知故夬上六曰終不可長而剝上九曰終不可用也

姤

姤女壯

姤女壯勿用取女灝案此以一陰承五陽而謂之壯者
蓋姤初消乾復長則至于剝故壯傳曰勿用取女不可
與長也長乃消長之長王肅云不可與長久非也

繫于金柅

初九繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅柅謂二也巽爲
繩故繫柅乾爲金巽木入金柅之象也初四失正易位
乃吉故貞吉矣九家易曰絲繫于柅猶女繫于男故以
喻初宜繫二也若能專心順二則吉故曰貞吉今旣爲
二所據不可往應四往則有凶故曰有攸往見凶也灝
案九家說非也初宜應四而爲二所牽故曰有攸往見
凶謂往過二凶也傳曰繫于金柅柔道牽也言爲二所

牽而不得往應四耳貞吉者守正則吉虞以貞爲二信

亦非也

羸豕孚蹢躅

羸豕孚蹢躅宋衷曰羸大索所以繫豕者也巽爲股又爲進退股而進退則蹢躅也初應于四爲二所據不得從應故不安矣體巽爲風動搖之貌也灝案說卦坎爲豕今坎象半見故曰羸豕孚蹢躅也夬象傳曰聞言不信聰不明也亦以半坎爲耳

包有魚　包无魚

九二包有魚无咎虞注魚謂初陰巽爲魚二雖失位陰陽相承故包有魚无咎九四包无魚王注二有其魚四

故失之也瀕案中孚亦以巽爲魚說見彼卦

以杞包瓜

九五以杞包瓜含章有隕自天虞注杞杞柳木名也巽爲杞爲苞乾圓稱瓜瀕案以杞包瓜謂二承五有隕自天謂二與五相當故傳曰志不舍命也言不舍巽也坤六三含章以乾言九五乾位故亦曰含章

萃

王假有廟

萃王假有廟瀕案豫豐皆以震爲宗廟萃无震而亦有假廟之象者巽震之中爻陰變爲陽則成兌九五在中王假于廟也假至也渙之彖傳曰王假于廟王乃在中

也

有孚不終乃亂乃萃

初六有孚不終乃亂乃萃灝案此卦初與四二與五皆相應惟三上失應故曰有孚不終乃亂乃萃上乃語詞下乃猶其也

若號一握爲笑

若號一握爲笑勿恤往无咎虞注巽爲號艮爲手初稱一故一握初動成震震爲笑四動成坎坎爲恤故若號一握爲笑勿恤初之四得正故往无咎矣灝案虞謂初動成震以一爻之變爲說可也又謂四動成坎初之四則是初與四互易而爻象亂矣巽爲號合亦非此所謂

號也今案初陰變陽則內爲重離而外成厚坎坎爲哭泣離爲笑言（說見後附逸象）故曰若號一握爲笑二四互艮爲手故稱握也

萃如嗟如

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝灝案此亦當讀同晉如摧如以萃逗句言萃之此爻如嗟嘆之象益三失應故也與四相比故曰往无咎三五互巽爲順故傳曰往无咎上巽也

大吉无咎

九四大吉无咎灝案萃爲假廟以誠意相孚爲主故三上失應謂之有孚不終四雖不當位得應則吉也陽將

大故大吉

匪孚

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亾瀫案六二曰孚乃利用禴謂二五相應也而此言匪孚者葢二在羣陰之中能自引拔乃得相孚也故六二曰引吉无咎孚乃利用禴亦謂誠意相孚然後用禴耳

齎資涕洟

上六齎資涕洟无咎王注處聚之時居于上極五非所乘內无應援處上獨立近遠无助危莫甚焉齎咨嗟歎之辭也瀫案輔嗣葢讀齎爲嗟處聚之時已獨无助故向隅而泣也三至上成厚坎爲加憂爲心病故有是象

離六五出涕沱若戚嗟若吉亦以二至五爲厚坎故其象略同然兌終爲悅豫之象若能恐懼修省則无咎也

除戎器

象傳曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞虞注除修戎兵也釋文云除本亦作儲又作治王肅姚陸云除猶修治師同灝案除訓爲修治自通然一本作儲爲優蓋儲通作除萃聚也即儲備義也

## 升

允升大吉

初六允升大吉灝案初無應而吉者萃反爲升上來居初以孤立無助之人而有巽順之義升階之象故大吉

也傳曰上合志也蓋謂與二相比

冥升

上六冥升利于不息之貞傳曰冥升在上消不富也灝案坤陰闇故曰冥升在上故不息也升自恆來內巽爲富外震伏巽爲不富震變爲坤故曰消不富也餘詳小畜富以其鄰

積小以高大

象傳曰君子以愼德積小以高大李氏集解本作以成高大校勘記曰古足利本並有成字灝案成字羨文緣虞注云故愼德積小成高大後人因增成字耳義海本亦無此字

困

貞大人

困亨貞大人吉无咎舊以貞大人爲句葢誤會彖傳之恉循其義例當以困亨貞爲句此與師貞丈人吉无咎大畜利貞不家食吉離利貞亨畜牝牛吉咸亨利貞取女吉文同一例困於四德有其二故曰亨貞葢雖剛揜而陰陽相比是處困而亨之象二五陽剛得中故大人吉也彖傳先言困而不失其所亨之故而後言貞而大人吉卽貞之義故以貞大人吉四字連稱亦順其文勢之自然非於卦辭以貞大人斷句也而讀者昧之遂失其句讀虞仲翔又因此而讀師卦爲貞丈人益誤矣

臀困於株木入于幽谷

初六臀困於株木入于幽谷九家易曰臀謂四株木三也三體爲木澤中无水兌金傷木故枯爲株也初者四應欲進之四四困於三故曰臀困于株木濈案姤九三臀无膚其行次且以巽爲臀此卦三五亦互巽故九家以四爲臀然謂四困於三則與初何涉恐非經恉其云三體爲木兌木傷金故枯爲株則是也列子黄帝篇若厥株駒釋文云株駒枯樹本也稱謂臀字葢誤衍本卦下文困于酒食困于石困于金車困于赤紱困于葛藟皆以人事言而不别指所困之物獨此爲異其例不一陸績云以陰處下臀之象也似亦可通然入于幽谷即初在坎下之象亦不得

再取臀象巽初雖與四應而四失位不復爲助故困于株木而入于幽谷耳

困于酒食朱紱方來

九二困于酒食朱紱方來灝案未濟上九飲酒濡首困初至四未濟象故曰困于酒食二四互離爲裳（說見附逸象乾）下三五互巽爲股紱爲裳下飾繫于股離火赤色故二曰朱紱五曰赤紱紱古通作芾故小雅采菽曰赤芾在股也

困于石據于蒺藜

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶灝案外伏艮爲石九家逸象坎爲蒺藜艮又爲門闕坎以離爲

妻入艮則離象不見故曰入于其宮不見其妻凶

困于金車

九四來徐徐困于金車灝案兌爲金坎爲車故曰困于金車釋文引馬融云徐徐安行貌子夏傳作荼荼王肅作余余案荼讀爲舒漢書五行傳朓則侯王其荼鄭注荼緩也余義不同

劓刖　于臲卼

九五劓刖困于赤紱釋文云荀王肅本劓刖作臲卼云不安貌陸同鄭云劓刖當爲倪伔又上六困于葛藟于臲卼釋文云說文作㓷𡰵灝案荀王本及鄭說是也劓刖困于赤紱義文本不相屬然猶可曰二句各取一象

也至象傳云劓刖志未得也則語意更不倫矣蓋此爻與上六再言鞔䡄而困于赤紱困于葛藟各自爲義今作劓刖者傳寫之誤說文𣃓篆下云槷𣃓不安也引易曰槷𣃓陸氏所據說文作劓𣃓劓槷古字通皆䡄之異文也𣃓與䡄同段氏玉裁曰以檮杌作檮柮例之則出聲兀聲同是也繫傳本作易曰劓𣃓困于赤芾此劓字乃剌之譌釋文可證由剌誤爲劓遂作劓刖耳許所見易本亦兩爻竝言槷𣃓故但舉二字而不別言赤紱與葛藟也繫傳本多引困于赤芾四字乃楚金增之

井

改邑不改井

井改邑不改井无喪无得往來井井𪊲案井自升來坤變爲坎坤爲地稱邑故曰改邑不改井困反爲井下坎往爲上坎故往來井井也

汔至亦未繘井

汔至亦未繘井羸其瓶凶虞注巽繩爲繘汔幾也羸鉤羅也艮爲手巽爲繘離爲瓶手繘折其中故羸其瓶體兌毀缺瓶缺漏故凶矣王注曰已來至而未出井也井道以已出爲功也幾至而覆與未汲同正義曰繘綆也雖汲水以至井上然綆出猶未離井口而鉤羸其瓶而覆之也王氏念孫曰正義所云非注意注內出字正釋繘字廣雅曰矞出也矞訓爲出故出井謂之矞井作繘

者字之假借耳繘案汔至亦未繘井句中無水又不言汲而但云將至尙未出井則何所指邪謂汲水已至井口而羸其瓶亦覺虛抅恐非經旨今案繘訓綆不誤繘非猶言汲井古人多有實字虛用者繘用以汲卽謂汲爲繘也說文云汔水涸也羸讀爲纍繫也（說見大壯羸其角）二四互兌爲瓶（說見後附逸象）巽爲繩汔至亦未繘井羸其瓶者言水將涸而猶未汲井而徒纍其瓶耳

井泥不食

初六井泥不食舊井无禽瀕案初在下井底之象故有泥傳曰井泥不食下也此未治之井也若三爻井渫四爻井甃則皆修治之矣舊井亦未治者王氏引之曰井

當讀爲阱舊阱湮廢之阱久而淤淺不足以陷獸故无禽也坎爲陷巽爲入故有禽獸入陷於阱之象初六陰爻體坤坤土塞阱故湮廢不用也灝謂內伏震爲土塞阱左氏閔元年傳辛廖曰震爲土

井谷射鮒甕敝漏

九二井谷射鮒甕敝漏王氏引之曰谷猶壑也射謂以弓矢射之也淮南時則篇命漁師始漁天子親往射魚是古有射魚之法也射而取之有所得矣然得於下而無應於上故象傳謂之无與也鄭王諸家或訓爲注射或訓爲厭皆不得其解而爲之辭灝案巽在坎下井谷之象井谷謂有谷如井非穿治之井也巽又爲魚坎爲

矢說見後附逸象故曰射鮒此射亦但謂刺而取之與射相類之事耳非必以弓矢射之蓋鮒微小之魚也於二爻言之者初陰在下為魚與姤九二包有魚同例又兌為罋象下卦倒兌故曰罋敝漏此與射鮒各為一義

井收勿幕

上六井收勿幕釋文曰馬云汲也陸云井幹也虞注幕蓋也收謂以轆轤收繘也坎為車巽繩為繘故井收勿幕顯家馬訓收為汲未確虞說自通然轆轤收繘而但謂之收則文義未明竊謂陸說近是說文云井井象構韓形韓即幹也段氏玉裁曰韓井上木闌也其形四角或八角又謂之銀牀是也蓋以幹加於井謂之收構則又

上覆之然井無取於幕故曰勿幕也

革

已日乃孚

革已日乃孚陸績曰當讀戊己之己十日至庚而更更原本作庚今正更革也自庚至己十日浹矣見義灝撮要灝案己之次日卽庚故六二已日乃革之去故更新之義也三月上已祓除卽此義相沿讀爲辰巳之已非也

革言三就有孚

九三征凶貞厲革言三就有孚傳曰革言三就又何之矣灝案三雖與上應而爲重剛所阻往無所之故曰征凶貞厲自三至五歷乾三爻故曰革言三就有孚也

有孚改命

九四悔亡有孚改命吉瀕案此卦諸爻皆應惟四失之故曰有孚改命吉言陽變爲陰乃吉也

未占有孚

九五大人虎變未占有孚傳曰大人虎變其文炳也宋衷曰兌爲白虎王弼曰未占而孚合時心也瀕案此卦初四失應三上雖相應而其象危厲惟二五爲孚故曰未占有孚言不占而得也離文明之象故曰文炳

征凶居貞吉

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉傳曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也陸績曰兌之陽爻稱

虎陰爻稱豹豹虎類而小者也君子小於大人故曰豹變其文蔚也虞翻曰蔚蔬也兌小故其文蔚灝案三與上雖應而重剛相閒故皆曰征凶不如守正改而從五爲吉也

鼎

鼎顛趾

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎灝案此以初至五爲鼎象上橫一爲扃鉉也鼎三足今有其二故曰顛趾初陰爲否故利出否巽爲妾伏震爲子故得妾以其子以及也

鼎有實

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉王注曰以陽之質處鼎之中有實者也有實之物不可復加益之則溢反傷其實我仇謂五也困於乘剛之疾不能就我則我不溢得全其吉也灝案王說近是虞仲翔謂二據四婦故相與爲仇殊非其指此仇爲仇匹之義非仇敵之謂也外伏坎爲疾故曰我仇有疾重卦合爲鼎象分而言之則下卦亦鼎也故二爲鼎實而三爲鼎耳餘詳後

鼎耳革

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔灝案三變則陰爻象下卦之鼎耳今其象不成故曰鼎耳革其行塞雉膏不食外離爲雉也又初至五成大坎爲雨而三在

其中故曰方雨

鼎折足

九四鼎折足覆公餗其形渥瀬案鼎三足而此有其二故初曰顛趾而四曰折足釋文引馬云餗鍵也案鍵謂傾瀉沾濡也

鼎黃耳金鉉　鼎玉鉉

六五鼎黃耳金鉉上九鼎玉鉉瀬案五爲兩耳之象在離中故曰黃耳三五互兌爲金故曰金鉉上居鼎耳之上故不復言耳而直曰玉鉉離本乾體乾爲玉也

震

震來虩虩笑言啞啞

震亨震來虩虩笑言啞啞灝案虞氏以震爲言爲笑卽取此卦之義然同人九五同人先號咷而後笑旅上九旅人先笑後號咷皆以坎爲號咷離爲笑說見各本卦家人九三婦子嘻嘻亦取象於離而卦體皆無震然則當以離爲笑言蓋震初至四爲重離也餘詳後附逸象

億喪貝

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得虞注厲危也乘剛故厲億惜辭也坤爲喪三動離爲蠃蚌故稱貝在艮山下故稱陵震爲足足乘初九故躋于九陵震爲逐謂四已體復象故喪貝勿逐三動時離爲日震數七故七日得者也釋文云億本又作噫同於其反辭也六

五同鄭於力反云十萬曰億瀬案訓億爲歎惜之辭者非也億之數固爲十萬然不必泥億猶多耳離爲蠃蚌又爲龜鼊貝一類初至四重離之象故其數多二既乘剛又上遇坎爲盜故億喪貝猶言多喪貝也二四互艮爲山陵離數九故曰躋于九陵虞云震足乘初非也震有復象故曰勿逐七日得矣

震蘇蘇

六三震蘇蘇震行无眚釋文云蘇蘇疑懼貌王肅云躁動貌鄭云不安也馬云尸祿素餐貌瀬案諸說皆非其義蘇謂蘇息也樂記蟄蟲昭蘇鄭注更息曰蘇是也盖雷發聲則蟄蟲咸動百果草木皆甲坼故曰震蘇蘇震

行无眚言物无有災眚也六三不當位又无應須臾息乃蘇故傳曰位不當也

震往來厲億无喪有事

六五震往來厲億无喪有事灝案六二來厲謂乘剛也五往而値上窮來亦乘剛故曰震往來厲億无喪傳曰大无喪也葢億之數多爲大也二五皆危厲五以居尊得中而无失二在下位而喪其貝矣然雖失而復得則亦以得中故也事虞謂祭祀之事是也震爲宗廟五居其中卽有事矣

震索索

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚

媾有言巽粲上爻居震之盡處故曰震索索索盡也與

巫離相覷故曰視矍矍雷已收聲故曰震不于其躬于

其鄰謂初與三當雷動時也上與三不相應故曰征凶

然震于其鄰轉以不應而得无咎也坎離爲婚媾說見

屯卦離爲言說見後附逸象